

رضي الله عنه مسلم يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وحين يرى مصعب رضي الله عنه أخاه أبا عزيز وهو أسير لصحاب اسمه أبو اليسر ، فيقول مصعب : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أمه غنية وذات مناع ، وستفديه بمال كثير .

فيقول له أخوه أبو عزيز : أهله وصانك بأخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أبي اليسر : هذا أخي حونك . كانت هذه هي الروح الإيمانية التي تجعل الفتنة القليلة تنصر على أهل الكفر ، طاقة إيمانية ضخمة تغلب على عاطفة الأخوة ، وعاطفة الأبوة ، وعاطفة البنوة . وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدد المؤمنين ، أو قلت عدتهم وحتى لا يفر كافر ، وإن كثر عدد قومه وعتادهم .

وقد جعلها الله آية للصدق الإيماني ، ولذلك يقال : احرص على الموت توهب لك الحياة . وقد كانت القضية الإيمانية هي التي تملا نفس المؤمن ، إنها قضية عميقة متغلغلة في النفوس . ولماذا يترهب الكفار بالمؤمنين ؟ إنهم إن تربصوا بهم ، فسيدخل المؤمنون الجنة إن قبلوا أو ينتصرون على الكفار ، وفي ذلك يقول الحق على لسان المؤمنين :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحَتَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٥٦ ﴾

(سورة التوبة)

فالظفر هنا بأحد أمرين : إما النصر على الكافرين ، وإما الاستشهاد في سبيل الله ، ونيل منزلة الشهداء في الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين ، إما أن يصيب الله الكفار بعذاب من عنده ، وإما أن يصيبهم بأيدي المؤمنين . إنها معادلة إيمانية واضحة جليلة . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَثَابِ ١٤

الموضع الذى تأتى فيه هذه الآية الكريمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية التى جعلها الله آية مستمرة دائمة ؛ لتوضح لنا أن المعارك الإيمانية تتطلب الانقطاع إلى الله ، وتتطلب خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تمنحه كل المتع . والمعارك الإيمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تسليح نفسه ، وتسليح غيره أيضا .

فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا ، فيأتى الله بهذه الآية بعد ذكر الآية التى ترسم طريق الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؛ وذلك حتى لا تأخذنا شهوات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله وإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس حب الشهوات » وكلمة « زين » تعطينا فاصلا بين المتعة التى يجلبها الله ، والمتعة التى لا يرضها الله ؛ لأن الزينة عادة هى شئ فوق الجواهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتها وبعد ذلك تزين ، فتكون زينتها شيئا فوق جواهر جمالها .

فكان الله يريد أن تأخذ الحياة ولا ترفضها ، ولكن لا تأخذها بزینتها ويهزجتها ، بل تأخذها بحقيقتها الاستباقية فيقول : « زين للناس حب الشهوات من النساء » . وما الشهوة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ما .

وحين ننظر إلى الآية فإننا نجد أنها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة فهو مطلوب ومقبول ، ولكن إن أخذ الإنسان الأمر على أكثر من ذلك فهذا هو المقصود .

وصبق أن ضربنا المثل من قبل بأعف غرائز الإنسان وهى خريزة الجنس ، وأن

الحيوان بفَضْل الإنسان فيها ، فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فعل لا تُمكن فعلاً آخر منها . والفعل أيضاً إذا ما جاء إلى أنثى وهي حامل فهو لا يُقبل عليها ، إذن فالحيوانات قد أخذت غريزة الجنس كاستبقاء للحياة ، ولم تأخذها كالإنسان لذة متجددة .

ومع ذلك فنحن البشر نعلم الحيوانات ، ونقول في وصف شهوة الإنسان : إن عند فلان شهوة بهيمة . وما ليتها كانت شهوة بهيمة بالفعل ، لأن البهيمة قد أخذتها على القدر الضروري ، لكن نحن فلسفناها ، إذن فخرجك بالشئ عما يمكن أن يكون مباحاً ومشروعاً يسمى : دناءة شهوة النفس .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه ، والبقاء له نوعان : أن يبقى الإنسان حياته بالمطعم والمشرب . وتبقى حياة النوع الإنسان بالتزاوج .

ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيماً عليها . إنه يعلم أن طفولة أى حيوان بسيطة بالنسبة لأبيه وأمه ، مثال ذلك : الحماة تطعم فرخها إلى أن يستطيع الطيران ، ثم لا تعرف أين ذهب فرخها ، لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة ، والى أراد الله لها أن تتنج الأولاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الولد ، وذلك ليكون هناك تكافؤ وتناسب بين ما يجرى عليه الإنسان من شهوة ، وما يتحمل من مشاق ومتاعب في سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحانه : « زين للناس حب الشهوات من النساء » فمن المزين ؟ إن كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر ، فهذا من شغل الشيطان وإن كان في الأمر الرقيب الذى يضمن استبقاء النوع فهذا من الله .

ونجد الحق يضيف « البنين » إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكران ، ولم يقل البنات ، لماذا ؟ لأن البنين هم الذين يطلبون دائماً للعزوة كما يقولون ولا يأتى منهم العار ، وكان العرب يثدنون البنات ويخافون العار ، والمحجوب لدى الرجل في الإنجاب حتى الآن هو إنتاج البنين ، حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون بها ، سواء كان رجلاً أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إناها تريد ولداً ذكراً .

ويضيف الحق إلى مجال الشهوات : « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » ، والقناطير هي جمع قنطار ، والقنطار هو وحدة وزن ، وهذا الوزن حددته كثافة الذهب ، إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجماً ، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن قدراً كمياً ، فانتقلوا من الحجم إلى الوزن .

وكان علامة الثراء الواسع في الزمن القديم أن يأتوا بجلد الثور بعد سلخه ويملاؤه ذهباً ، وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطاراً ، وكانت هذه عملية بدائية . وبعد ذلك أخذوا ملء الجلد ذهباً ووزنوه فصار وزناً . إذن فالأصل فيه أنه كان حجماً ، فصار ووزناً .

وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن يحقق فيها القنطارية ، وذلك يعني أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن ، وليس مجرد قنطار تقريباً ، كما نقول أيضاً : « دنائير مدنورة » . وعادة نجد في اللغة العربية لفظاً يأتي من جنس اللفظ يضم إليه كي يعطيه قوة ، فيقال « ظل ظليل » أي ظل كثيف ، ويقال « ليل أليل » أي أن الليل في ظلمة شديدة ، وهي مبالغة في كثافة الظلام .

والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس ، وحاجب الشمس هناك قد يكون حاجباً واحداً ، وقد يكون الشيء الذي يظلك فوقه شيء آخر يظله أيضاً فيكون الظل ظليلاً ، ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جليلاً ، لأن ورقة تستر الشمس ، وورقة أخرى تستر الورقة الأولى ، وهكذا ، فتصنع تكييفاً طبعياً للهواء .

ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة الهواء مصنوعة من قماش فوقه قماش آخر ، وبينهما مسافة ، فيكون هناك قماش يُظلل ظلاً آخر ، فإذا ما وضعوا قطعة ثالثة من القماش تظل الظلين الأولين ، فإن الظل يكون ظليلاً ، ولذلك قلنا : إن ظل الأشجار هو ظل ظليل ، فيه حنان ، فكل ورقة تظل الإنسان تكون نفسها مظلة بورقة أخرى ، وتكون أوراق الشجر التي تظلل بعضها بعضها مختلفة الأوضاع ، وتعطي الأوراق للنسيم فرصة المرور ، أما الخيام فهي تحجب النسيم . والشاعر حين أراد أن يصف الروضة قال :

نعيد الشمس أن واجهتها

فتحجبها وتلذن للنسيم
إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدقيقة الميزان ،
وهى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ « من الذهب والفضة والخليل المسومة » . وكانت الخيل
هى أداة العز وأمانة وعلمة على العظمة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة)^(١) .

قول الحق : « والخليل المسومة » نرى فيه أن اللفظ الواحد يشع فى مجالات متعددة
من المعانى « فسومة من ساءها يسومها ، ومعنى ذلك أن لهذه الخيل مراعى تأكل
منها كما تريد ، وليست خيلاً مربوطة تأكل ما يقدم لها فقط ، ومسومة أيضاً تعنى أن
ل هذه الخيل علامات ، فهذا حصان آخر ، وذلك أدهم ، وذاك أشقر .

ومسومة أيضاً ، أن تكون مروضة ، ومدربة ، وتم تعليمها ، فالأصل فى الخيل
أنها لم تكن مستأنسة بل متوحشة ، ولذلك لا بد من ترويضها حتى يتطوع بها
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة « مسومة » ؟

سائمة ، أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما تعطىها من طعام . ومسلمة
أى فيها علامات كالغرة والتحصيل ، وهذا جواد أدهم ، وذلك جواد أشقر ، أو أنها
معلمة أى مروضة . فإذا تتطلب الحرب ؟

إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل ، فوجب ألا تكون شهوة النفس حاجزاً ،
سواء كانت شهوة للنساء ، أو كانت شهوة العزوة للبنين ورعايتهم ، أو كانت شهوة
المال ، فاللؤمن بنفقه فى سبيل الله ، والخليل أيضاً يستخدمها الإنسان فى القتال لإعلاء
كلمة الله .

ونلاحظ أن هذه الآية - التى تعدد أنواع الزينة - جاءت بعد الآية التى تتحدث عن
الجهاد فى سبيل الله ، والى يقول الحق تبارك وتعالى فيها :

(١) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، وأحمد .

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مُمِطِّينَ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

(سورة آل عمران)

وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المزمع لا يصحح أن يضحي بشهوته الحقيقية وهي إدراك الشهادة في سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة التي تتمثل في النساء ، وفي البين ، وفي القناطر المقنطرة من الذهب والفضة ، وفي الخيل المسومة والأنعام . وقد قال الله عن الأنعام في سورة الأنعام :

﴿ ثَمَنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْثَىٰ ۚ إِنَّمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَىٰ نَبَوِيٌّ بِطِمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَىٰ ۚ إِنَّمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَىٰ ۚ إِنَّمَا كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهَ بَهَذَا فَفَنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِخَيْرٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

حساب ذلك هو إثنان من الضأن ، وإثنان من المعز ، وإثنان من الإبل ، وإثنان من البقر أي ثمانية أزواج . ولا يمكن حسابها على أنها ستة عشر كما قال البعض قديماً ، لا ؛ إن الزوج لا يعز اثنين من الشيء ، ولكن الزوج واحد ، ولكن يشترط أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة « التوأم » ، إن التوأم هو واحد معه غيره ، وهما توأمان ، وهم توأم إذا كان العدد أكثر من اثنين .

والحق يقول في مجال زينة الشهوات : « زين للناس حب الشهوات من النساء

والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ،
وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم أن المراد بها هنا الزرع ، ولكن الله سبحانه
وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين يُبْتِ لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك
أيضاً أن تُسَبِّت أشياء بمعالجتك ، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث .

والحرث هو إهاجة الأرض ؛ فالتربة تكون جامدة ، فلا بد أن يَهِيجها الإنسان
بالحرث ، أى أن تفك بيوستها وتَلَاصِقَ ذراتها ؛ لأن تَلَاصِقَ ذرات التربة لا يصلح
أن يكون بيئة للنبات ، لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء ، ويحتاج من
الإنسان أن يمهّد للشجيرات البسيطة أن تُخرج ، وتجد تربة سهلة تتحرك فيها إلى أن
تقوى .

إذن فالحرث يثير الأرض ، ويجعلها لينة مُتَفَتَّة حتى تستطيع البقرة أن تنمو ؛ لأن
الله قد أودع في فلقى كل بذرة مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات
الحياة من الأرض ، وكلما قوى الجذر في النبات فإن الفلقتين تَضْمَحِلان ، وتصيران
مجرد ورقتين . فإين ذهب حجم الفلقتين ؟

لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أَسْتَطَاعَتِ النبتة أن تتغذى بنفسها من
الأرض ، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروقة . ولذلك يقولون : إن
الأرض العظيمة السوداء تكون صعبة ، وغير خصبة ، ويقال : إن الأرض الرملية
أيضاً غير خصبة . لماذا ؟

لأننا نريد صفتين اثنتين في الأرض : الصفة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن
ينخللها الماء ليُشْرَبَ الزرع ، والصفة الأخرى ألا تُسْرِبَ الماء بعيداً ، فإذا كانت
الأرض طينية فإن جذور الزرع تحتنق وتتعطن ، وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب
بعيداً ، لذلك نحتاج في الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية ، أى أرض صفراء .
والله حين يتكلم عن الزرع فإنه يقول : « الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد
أن يأخذ زرعاً لا بد أن يجتد ويحرث الأرض . وهو سبحانه القاتل :

﴿ الْمَرْءُ يَتِمُّ مَا تَحَرَّوْنَ ۖ ۝ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۖ ۝ ﴾

وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذي يوجد الزرع . وكل ما تقدم من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله : « ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب » .

إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنيا ، والفصل هو أن الإنسان يخشى أن تفوته النعمة فلا تكون عنده ، أو أن يفونها فيموت . وكل ما يفوتك أو تفوته ، فلا تعثر به . وعندما تتأمل الآية في مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن منهج الله ، إنه سبحانه يقول :

﴿ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَوَاقِبِ ١٥ ﴾

(سورة آل عمران)

مكثنا نرى المفاتيح التي قد تجذب الإنسان لينحرف عن مراد الله في منهجه ، إنه - سبحانه - يطلب من عبده المؤمن أن يبنى حركة حياته على مراد الله ، فما الذي يجعل المؤمن يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم ينقضه ؟ .

لاشك أنه الهوى ، والهوى هو الذي يميل ويؤيخ القلوب ، ولكل هوى مفتاح ، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواء ، فواحد مفتاحه النساء ، وواحد مفتاحه البنون ، يجب أن يرعاهم رعاية نفوق دخله من عمل أو صناعة مثلا فقد يسرق أو يرتشي ليسعد هؤلاء . وأناس مفاتيحهم الشخصية في المال ، أو في زينة الخيل ، والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هوى .

والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصياتهم ، فربما كان هناك إنسان لا تغريه نظرة المرأة أو ملايين الذهب ، إنما يملكه حبه لأولاده وهو الهوى الغلاب .

إذن فكل واحد له مفتاح لشخصيته ، والذين يريدون إغواء الناس وغوليتهم يعرفون مفاتيح من يريدون إغواء وإغواءه . ونحن يقول الحق أن هذه الأشياء هي المزيئة للناس . قد يقول قائل : إذا كان الله يريد أن يصرفنا عن هذه الأشياء فلماذا خلقها لنا ؟

وعلى هذا القول نرد : إن الحق ملء قد قال : « زَيْن » وبناها - كما يقول النحلة - للمجهول أي لما لم يسم فاعله ، فمن الذي زين ؟ لقد كان الله قادرا أن يقول لنا من الذي زين تلك الأشياء تحديدا ، لكن الحق يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون الشيطان هو الذي زين لنا هذه الأشياء ، ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين ، ألم يقل الحق سبحانه دعاء على لسان عباده الصالحين :

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفِرْيَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَمْنُونِينَ ﴾

(من الآية ٧١ سورة الفرقان)

إذن فما الفصيل في تلك المسألة ؟ الفصيل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمل به الإنسان فيها ، فالمرأة إنما أُنشئت سكنا أي لارتياح عندها ، ارتياحا يحطيك كل الحنان والعطف ، وهو سبحانه القائل :

﴿ وَمِنْ نِعَائِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(سورة الروم)

إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله ، وتصرف المرأة الحلال حتى زوجها عن أعراض الناس . لكن ماذا في الرجل الذي يحب الأبناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَفِيًّا ① وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ② يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي بَيْتِي وَيَكْفُرْ عَنِّي وَيَجْعَلْ رَبِّي رَضِيًّا ③ ﴾

(سورة مريم)

لقد طلب زكريا عليه السلام ولدا يرثه ، والأنبياء لا تُورث منهم أموال ، إنما يُورثون العلم والحكمة ، إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابنه الحكمة منه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رضيعا . فلو كان الأنبياء يُورثون المال ، لكان البعض قد فهم أن طلب زكريا لابن كى يرثه في المال ، لكن الحق أراد لأنبيائه ألا يُورثوا المال ، بل يُورثون العلم بمنهج الله . وقد طلب زكريا الابن لتثبيت منهج الله في الأرض .

وكذلك الذي يريد الأموال ليضعها في سبيل الله ، وكذلك الذي يريد الخيل ليروضها على الجهاد ، وكذلك الذي يريد الحرث ليملا بطون خلق الله بما يطعمون منه ، كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله . لذلك يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد الله ، ومحتملا أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك . وأنت - أيها العبد - حين تنظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات فلنصرف نحمد أنه من الممكن أن تُوجهها وجهة خير . يقول الحق :

﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفِرْيَاقِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَبْعَثًا مُنْقِذِينَ لِمَلَأْ ﴾

(من الآية ٧٤ من سورة التوراة)

لقد أراد الله للأتقياء والأنبياء أن يكون لهم من الفرقة أبناء ليرثوا المنهج السلوكي ويكونوا مثلا طيبة للناس يقتدون بهم . إذن فالمتوكل يجب أن تكون فرقة قدوة سلوكية . والذي يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخير ، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مِنْ خَيْرِ مَحَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مَحْسُكٌ جَنَانٌ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَنْتَهَى كُلِّ سَمْعٍ هَيْجَةً ^(١) أَوْ فَرَعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَطَانَّةً ^(٢)) ^(٣) .

(١) الهبة : كل ما أفرغ من جانب العدو من صوت أو خير .

(٢) منقلبه : ينتح اليم والظلم المعجمة وتشديد النون منصوب على الظرفية : أي يطله في المحل الذي

يطلق وجوده فيه طلبا لمراضة الله تعالى .

(٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة .

وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تُروّض الخيل ، إذن فمن الممكن أن تكون هذه الأشياء مسارا للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يهدينا فيها أو ينقذنا منها ، ولكنه يهدينا أن نستعمل ما خلقه لنا في غير مراحه .

ولننظر إلى تعليق الله على الأشياء المزيّنة : « ذلك متاع الحياة الدنيا » أى أن الذى ينظر إلى هذه الأشياء المزيّنة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجرد متاع ، وما عمر هذا المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا الفانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُضعّد في عمله قيمة الخير، وتصعيد قيمة الخير يأتى من تنمية نوعه ، أى الزيادة في نوع الخير ، ومن استدامته ، ومن أن الإنسان لا يترك هذا الخير .

إذن فتصعيد الخير يأتى على عدة صور تبدأ من تنمية الخير نفسه . واستدامة الخير فلا ينقطع ، وضمان أن يحيا الإنسان للخير ويعيش له ، وألا يذهب الخير عنه ، وأمر رابع هو ألا تربط هذا الخير بأغيار ، أى أن تربطه بواحد قوى يأتى لك به ، فقد يضعف ، أو يمرض ، أو يغيب ، أو يفتر بك .

إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأول : تصعيد الخير ، أى نوع الخير الذى تفعله يكون أرقى من خير آخر ، فنعمل دائما على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير ، وتحرص على أن تعيش له ، والأمر الرابع : ألا تربط هذا الخير بالأغيار . بل عليك أن تعتمد على الله ثم على نفسك .

وكل خير يأتى دون هذا فهو خير غير حقيقى . فإذا نظرت إلى شهوات النساء والمال والبنين والخيول والأنعام والحرف فإنها ستعطيك متاع الدنيا . ولنسلم جدلا أن شيئا لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حي ، وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فما قيمة الدنيا وهي مقاسة بالآلاف السنين ، والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محلدا من الأعوام يقرره الحق سبحانه وتعالى .

إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره ، لأن عمر الدنيا لغيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهوات من نساء ومال وبنين وخيول وذهب وفضة

وحرث وأنعام وعدة وعناد قد دامت لك ، فما الذي يحدث ؟ إن الدنيا محدودة .
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا ، لذلك فلن يستطيع أحد أن يستديم الخير لأن
عمره في الدنيا محدود .

وحياة الإنسان في الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان . إن الله لم يحدد عمرا
يموت فيه الإنسان ، ولكن لكل إنسان عمر خاص محدود بحياته ، فمتى ما يولد أي
طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التي سوف يحياها في الدنيا .

وهو سبحانه قد جعل عدد سنوات الحياة مبها لكل إنسان ، ولذلك يقال إن
الإبهام هو أعلى درجات البيان ، الحق أخفى توقيت الموت ومبته عن الإنسان . متى
يأتي ؟ في أي زمان وفي أي مكان ؟ كل ذلك أخفاء فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا
للموت في كل لحظة .

إن الإبهام للموت هو البيان التوافي ، ومادامت الدنيا مبها طالت فهي محدودة وغير
مضمونة للإنسان أن يحياها ، ونعيمه فيها على قدر إمكانياته وقدرته ، وإن لم تذهب
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب منها . فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة
التي نحياها الآن ، إن اسمها « الدنيا » أي « السفلى » ومقابل « الدنيا » هو « العليا »
وهي الحياة في الآخرة . ولماذا هي « عليا » ؟ لأنها مستصعد الخير .

فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة ، يذهب المؤمن إلى الجنة وبها حياة غير محدودة ،
وهذا أول تصعيد . ويضمن المؤمن أن أكلها دائم لا يتقطع . ويضمن المؤمن أنه
خالد في الجنة فلا يموت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه الجنة ، لأن الخير إنما يأتي
على مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنسان للخير جزئية محدودة ، ومعرفة الله
للخير كمال مطلق .

فالمؤمن في الآخرة يتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير . إذق فحياتنا
هي الدنيا ، أي السفلى ، وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب المنهج منا ألا نتخذه
بالدنيا ، وألا نتقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع
للكراهية للنفس ؟

إنه منهج مساوى يقود إلى حب النفس ؛ لأنه يريد أن يُصعّد الخير لكل مؤمن ،
لقد بينّ المنهج أن في الدنيا ألوانا من المتع هي كذا وكذا وكذا ، والدنيا محدودة
ولا تدوم للإنسان . ولا يدوم إنسان لها ، وإمكانات الإنسان في النعيم الدنيوى
محدودة على قدر الإنسان ، أما إمكانات النعيم في الآخرة فهي على قدر قدرة الخالق
المربى . فمن المنطقى جدا أن يقول الله لنا : « ذلك ستاع الحياة الدنيا والله عنده
حسن المآب » . وحسن المآب تعنى حسن المرجع .

والحق حينما طلب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك عما لا يحل لك ، فقد يظن
الإنسان المنطوى أن في ذلك حجراً على حرية العين ، ولكن هذا الغض للبصر أمر
به - سبحانه - إنما ليحلل العين في الآخرة بما أحل الله ، إذن فهذا حب من الله
للمخلوق وهذا تصعيد في الخير .

ولنفرض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فأثرت أنت هذا
النفير على نفسك ، فأنت تفعل ذلك لتنال في الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن ففضيلة
الدين هي أثنائية عالية سامية ، لا أثنائية حقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المآب
بقوله سبحانه :

﴿ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرِ مِمَّنْ دَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾

وحين نسمع كلمة « أَوْفَيْتُكُمْ » فما نسمعه بعد ذلك كلام عادى ، أما عندما
نسمع « أَوْفَيْتُكُمْ » فما نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا في الأحداث العظام ،

فلا يقول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا وكذا في الغدا ، ولكن يقال : أنا أنبئك بأنك نلت جائزة كبرى ، هذا في المستوى البشرى فما بالنا بالله الخالق الأعلى ، ولذلك يقول الله الحق :

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

(سورة النبا)

إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها ، فحين يقول الحق : « قل أوتيتكم بخبر من ذلكم » فمعنى ذلك أن الله نجبرنا بخبر من هذه الأشياء ، ومن ذلك نعرف أن الله قد جمل هذه الأشياء مقياساً ، لماذا ؟

لأنه مقياس عس ، وأوضح لنا كيفية التصعيد فقال : « للمذين اتقوا عند ربهم » ، والمؤمن هو من ينشر بثقة إلى كلمة « عند ربهم » أى الرب الخولى التربية والنسب يشهد المرء حتى يبلغه درجة الكمال المطلوب منه .

والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فإذا أعد المرء الأعلى للمنتقين ؟ لقد أعد لهم « جنات تجري من تحتها الأنهار » ولتر الخيرية فى هذه الجنات ، وهى تقابل فى الدنيا الحرث والزرع ، وقد قلنا : إن الحق حين تكلم عن الزرع تكلم واصفاً له بـ « الحرث » لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا .

أما فى الآخرة فالجنات جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو تعباً ، ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل إن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده الله به : « خالدين فيها وأزواج مطهرة » إنه الخلود الذى لا يفنى ، ولا يتركه الإنسان ولا يترك هو الإنسان .

والأزواج المطهرة هى وعد من الله للمؤمنين ، ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن المرأة فى الدنيا يطرأ عليها أشياء قد تنفر ، إما خلقاً تكوينياً ، وإما خلقاً ، فهناك وقت لا يحب الرجل أن يقرب فيه المرأة ، وقد يكون فيها خصلة من الخصال السيئة فيكره الإنسان جمالها .

لذلك فالرجل قد ينخدع بالمنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا ، وقد يقع الإنسان فى هوى واحدة فيجد فيها خصلة تجعله يكرهها ، أما فى الآخرة فالأمر مختلف ، إنها « أزواج مطهرة » أى مطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنيا ، فيأخذ المؤمن جمالها ، ولا يوجد فيها شرور الدنيا ، فقد طهرها الله منها .

« ولزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله - سبحانه - طهرها خلقاً وخلُقاً . فالرجل فى الدنيا قد يهوى امرأة ، وتستمر نضارتها خمسة عشر عاماً تستميله وتجذبه ، ثم تبدأ التجماعيد والترهل والتناثر . أما فى الآخرة فالمرأة مطهرة من كل شيء ، وتظل على نضارتها وجمالها إلى الأبد ، أليس هذا تصعيداً للخير ؟ ونلاحظ أن الحق سبحانه ذكر هنا أمرين :

الأمر الأول : هو جنات تجري من تحتها الأنهار ، ونفارق بينها وبين الحرث فى الدنيا .

والأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة ، ونفارق بينها وبين النساء فى الدنيا أيضاً ، ولم يورد الحق أى شيء عن بقية الأشياء ، فأين القناطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البنون ؟

إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزيين ، واحداً يستهل به الآية ، والأمر الآخر يأتى فى آخر الآية « ولنقرأ الآية التى فيها التزيين : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » .

إن البداية هى النساء ، ذلك هو القوس الأول ، والنهاية هى الحرث وذلك هو القوس الثانى ، وبين القوسين بقية الأشياء المزيينة ، وقد أعطانا الله عوض القوسين ، وأوضح لنا إنها هما الخير المصعد ، ولم يورد بقية الأشياء المزيينة ، وهذا يعنى أن نفهم ذلك فى ضوء أن الرزق ما به انتفع ، أى أن كل ما يتنفع به الإنسان رزق ، الخلق الطيب رزق ، سماع العلم رزق ، أدب الإنسان رزق ، حلم الإنسان رزق ، صدق الإنسان رزق ، لكن الرزق يأتى مرة مباشرة بحيث تنتفع به مباشرة ، ومرة أخرى يأتى الرزق لكنه لا ينتفع مباشرة ، بل قد يكون سبباً ووسيلة لما ينتفع مباشرة .

مثال ذلك الخبز ، إنه رزق مباشر ، والنقود هي رزق ، لكنها رزق غير مباشر ؛ لأن الإنسان قد يكون جائعاً وعنده جبل من ذهب ، فلو قال واحد لهذا الإنسان : خذ رغيفا مقابل جبل الذهب . سيعطى الإنسان الجائع جبل الذهب مقابل الرغبة ؛ لأن الإنسان لا يأكل الذهب ، وكذلك كوب الماء بالنسبة للمطشان .

إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته ، ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره ، فالوسيلة لغيره أنت لن تحتاج إليها في الآخرة ؛ لأنك ستعيش بيدل الأسباب بقول الحق : « كن » . فالإنسان لن يحتاج في الجنة إلى مال ، أو قناطر مقنطرة من الذهب والفضة ؛ لأن كل ما تشتهي النفس ستجده ، ولن تحتاج في الآخرة إلى خيل مسومة ؛ لأنك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركوبها .

وكل ما لا تحتاج إليه في الآخرة من أشياء أعطاها لك الله في الدنيا لتسعى بها في الأسباب ، ولم يورده الله في قوله : « قل أؤتيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد » لم يوردها في النص الكريم ، لأن عطاء الله في الآخرة بالرزق المباشر ، أما الأشياء التي يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر في الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة إليها في الآخرة ، فنحن نحب المال ، لماذا ؟ . لأنه يحقق لنا شراء الأشياء ، والتحيل المسومة نحبها ؛ لأنها تحقق لنا القدرة على القتال والجهاد في سبيل الله . والأنعام ، لتحقيق لنا المتعة .

أما الجنة في الآخرة فالمؤمن يجد فيها كل ما تشتهي الأنفس ، وكل ما ينظر ببال من يرزقه الله الجنة سوف يجده ؛ فالوسائل لا لزوم لها . لذلك نكلم الحق عن الأشياء المباشرة ، فأورد لنا ذكر الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ، وذكر لنا الأزواج المطهرة .

وعندما نتأمل قول الحق : « قل أؤتيكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل : ألم يكن من المنطق أن نخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخبرنا به ، بدلاً من أن يسألنا : أخبرنا بهذا الخير ، أم لا ؟

ونقول : أنت لم تلتفت إلى التشويق بالأسلوب الجميل ، وحنان الله على خلقه .
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء
التي تسيركم في الدنيا . فكأن الحق سبحانه وتعالى قد نبه من لم يتبه . ولم ينتظر الحق
أن نقول له . قل لنا يارب .

لا ، إنه يقول لنا دون طلب منا ، ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه « استفهام
للتقرير » ، « الإنسان حين يسمع : « أؤنبئكم بخير من ذلكم » فالذهن ينشغل ، فإن
لم يسمع النبا ، فليسوف يظل الذهن مشغولاً بالنبا ، ويأتى الجواب على اشتياق
فيتمكن من نفس المؤمن .

ويأتى النبا « للذين اتقوا » ، فعندما نمن النظر في الشهوات التي تقدمت من نساء
وبنين وقناطير مفتخرة من ذهب وفضة وخيل مسومة وأنعام وتحراث ، ألا يكون من
المناسب فيها أن يتقى الإنسان ربه في مجاها ؟

إن التقوى لله في هذه الأشياء واجبة ، ولذلك قلنا من قبل قضية نرد بها على
الذين يريدون أن يجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة ، وأن يوقفوا الحياة على
العبادة في أمور الصلاة والصوم ، وأن تترك كل شيء . هؤلاء نقول : لا ؛ إن
حركتك في الحياة تعينك على التقوى ، لأننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل
الإنسان بينه وبين النار حجاً ، أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا
ما أخذت نعم الله لتصرفها في ضوء منهج الله فهذا هو حسن استخدام النعم .

وقد أوضحنا من قبل أن التقوى حين تأتي مرة في قول الحق : « اتقوا الله » وتأتى
مرة أخرى « اتقوا النار » فهما ملتقيان ؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى ،
وعندما يتقى الإنسان الله فهو يتقى غضب الله ؛ لأن غضب الله يورد العذاب ،
والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا في هذه الحياة
لذات الزهد فيها ، ولكن للطمع فيها هو أعلى منها ، إنه الطمع في النعيم الآخروي
الدائم .

وبوضح الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : أنكم لن تستمتعوا في الآخرة لضرورة

الحاجة للمتعة ، بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها ، إن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يتعداه إلى أنكم - أيها المؤمنون - تحبون فقط أن ثروا بالمنعم ، لماذا المؤمن الذي يدخل الجنة يجد كل ما يشتهي بل إنه لا يشتهي شيئا حتى يأتيه ، ويستمتع على قدر عطاء الله وقدراته .

وإذا لم يشته الإنسان ثماراً في الجنة أو نساء ، ويصبح مشغولاً برؤية ربه فإن مكانه جنة من الجنان اسمها « عليون » و« عليون » هذه ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنة ، ليس فيها إلا أن تلقى الله ، إن الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة في الجنة ، بل إن الإنسان سيكون له الخلود فيها ، فالذي يحتاج إليه الإنسان هو رضوان من الله .

إن رضواناً من الله أكبر من كل شيء . ولقد نبأنا الله بما في الجنات ، ونبأنا بالخير من كل ذلك . لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أن يظفر برؤية ربه . وهذا ما يقول فيه الله .

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٩١﴾ إِلَیْ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٩٢﴾ ﴾

(سورة القيامة)

إذن فهناك في الجنة مراتب أو تفضيئة . ونخبرنا الحق من بعد ذلك : « والله بصير بالعباد » أي أن الله سيعطي كل إنسان على قدر مرقفه من منهج ربه ، فمن أطاع الله ورغبة في النعيم بالجنة يأخذ جنة الله ، ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن الله يعطيه متعة ولذة النظر إليه - سبحانه - تقول رابعة العدوية في هذا المعنى : كلهم يعبدون من خوف نلوا

ويرون النجاة حفظاً جزيلاً
إنني لست مثلهم ولهذا

لست أبغي بمن أحب بديلاً
وقالت أيضاً : اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك فادخلني فيها ، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها ، إنما أعبدك لأنك تستحق أن تعبد .

إذن فد « الله بصير بالعباد » أى أنه سيعطى كل عبد عمل قدر حركته ونبته في الحركة ، فالذي أحب ما عند الله من النعمة فلنأخذ النعمة ويفيضها الله عليه . أما الذي أحب الله وإن سلب منه النعمة ، فإن الله يعطيه العطاء الأوفى ، وذلك هو مجال مباهاة الله للملائكة . . ومن أقوى دلائل الإيمان وكمال . . إثبات عجة الله ورسوله على كل شيء في الوجود :

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » (١) . إن هناك العبد الذي يحب الله لذاته ، لأن ذاته سبحانه تستحق أن نعبد ، فذات الله تستحق العبادة ، لأنه الوهاب ، الذي نظم لنا هذا الكون الجميل .

إذن فقول الحق : « والله بصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يستحق كل عابد لربه ، وعلى مقدار حركته ونبته في ربه يكون الجزاء ، فمن عبد الله للنعمة اعطاه الله النعمة المرجوة في الجنة لينأخذها ، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت - بضم الألف وكسر الحاء - النعمة منه فإن الله يعطيه مكاناً في عليين .

ولذلك قيل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل . لماذا ؟ لأن ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يحسن إليه ، ولا يحب من تلقى منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى حكمته ، إنه ابتلاء - وهو يعلم صبره - ليعطيه ثواباً جزيلاً وأجرًا كبيراً ، والحق يقول :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ الْكَوْكَبُ إِنَّهُ وَاحِدٌ مَّنْ كَانَ يَرْجُوا لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝١٨﴾

(سورة الكهف)

لقد قال : « فمن كان يرجو لقاء ربه ، ولم يقلل الجنة ربه وهكذا يجب ألا تشغلنا النعمة - الجنة - عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى » وإذا كان الحق قد طلب منا ألا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلنعلم أن الجنة أخذ .

(١) روى مسلم والبخاري .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٦﴾

إن قولهم : « ربنا إننا أمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله ، فكان الإيمان بالله يتطلب رعاية من الذي تلقى التكليف لحركة نفسه ، لأن الإيمان له حق يقتضي ذلك ، كأن المؤمن يقول : أنا بيشري لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك ، فليارب اغفر لي ما حدث لي فيه من غفلة ، أو من زلة ، أو من كبر ، أو من نزوة نفس .

وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه لمعنى الإحسان حين قال :

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١) .

كأنك تستحضر الله في كل عمل ، لأنه يراك . وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترأ على محارم من يراه بعينه ؟ حيثئذ يستحضر المؤمن ما جاء إلينا من ماثور القول ، فكانه سبحانه وتعالى يوجه إلينا الحديث : يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم ، فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جملتموني أهون الناظرين إليكم ؟

وكان الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدي ؟ أتقدر أن تسيء إلى أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ على الإساءة لخالقك ؟

إن قول المؤمنين : « إنا آمنا فاغفر لنا » دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة . « الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا » .

(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

فلنر على ماذا رتبوا غفران الذنب ؟ لقد رتبوا طلب غفران الذنب على الإيمان .
فلماذا ؟ لأنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة ، وشرع المغفرة للذنب ، فهذا
معناه أنه سبحانه قد علم ألا أن عباده قد نخونهم نفوسهم ، فينحرفون عن منهج
الله .

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله على السنة المزمين : « وقتنا عذاب النار » لأنه
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر على الذنب ،
فإن العبد قد ينجل من ارتكاب الذنب ، أو يسرع بالاستغفار .

ولماذا لا يكون قوله : « فاعفوا لنا ذنوبنا » بمعنى استرها يارب عنا فلا تأن لنا
أبدا ؟ وإن جاءت فهي على الاستغفار والتوبة . فإذا أذنبت فتاب ، واستغفرت ربى ،
وعلمت أن ربى قد أذن بالمغفرة ، لأنه قال :

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا ﴾

(من الآية ١٠ من سورة توب)

فإن الرجل يمتنع ، والخوف يذهب عنى ، وأقبل على الله بحجة على تكليفه وأهل
نفسى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينما شرع الحق سبحانه وتعالى للمخلوق
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تجعل في المقابل والتقضى .

هب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنباً ، وبمجرد أن أذنب ذنباً خرج من
رحمة الله ، فماذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا
الإنسان لأنه فقد الأمل في نفسه ، أما حينما يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد
ذنبا ساهيا عن دينه ، فإنه يرجع إلى ربه .

وتلك واقعية الدين الإسلامى ، فليس الدين مجرد كلام يقال ، ولكنه دين يقدر
الواقع البشرى ، فإنه - سبحانه - يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب ، فيرسم لهم
أيضا طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوباً ، فإن الحق يطلب منهم أن
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لدعتهم التوبة حينما يتذكرون الذنب فإن
هذه اللذعة كلها لدعتهم أعطاهم الله حسنة .